諸經要集卷第十五　十惡部之二　封
西明寺沙門釋道世集

兩舌緣第六

夫生老病死無自出之期菩提涅槃
有脩入之路諸佛所以得道由行四
攝故凡聖歸依菩薩所以成聖由行
六度故黑白欽仰今見流俗之徒乃
專構屏辭惡傳彼此令他眷屬分離
朋友分散樂種不和之業感得生離
之苦縱使善心教離惡人亦是破壞
有益無罪故成實論云若善心教化
離為別離而不得罪若以惡心令他
鬪乱則是兩舌得罪最深謂墮地獄
畜生餓鬼若生人中被他誹謗唯得
與惡破壞眷屬當如上說妄語過中
為乖彼此而妄語者據此義邊即是
兩舌若說此罪三世招苦如上已說
不須重述
如四分律云佛告諸比丘汝等當聽
古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子
二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時有一
野干逐彼二獸後食其殘肉以自全

命時彼野干竊自生念我今不能久　諸經要集卷第十五　第二張　對
與相逐當以何方便鬪乱彼二獸令
不復相隨時野干即往善牙師子所
如是語善牙善搏虎有如是語言我
生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝
何以故我日日得好美食善牙師子
逐我後食我殘肉以自全命即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善搏如是說
善牙聞野干言汝以何事得知答言
汝等二獸共集一處相見自知尒時
野干竊語善牙已便往語善搏虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好肉善搏虎食我殘肉而自
活命尒時即說偈言
形色及所生　大力而復勝　善搏不能善
善牙如是說
善搏聞言汝以何事得知答言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不鬪便先下手打彼尒時
善牙師子向善搏虎而說偈言

諸經要集卷第十五 第二張 對

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我
善搏說是耶
彼自念言必是野干鬪乱我等善搏虎
說偈荅善牙師子言
善搏不說是 形色及所生 大力而復勝
善牙不能善 若愛無利言 信他彼此語
親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實
當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益
今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干
鬪乱我等者
即打野干殺尒時佛告諸比丘此二
獸為彼所破共集一處相見不悅况
復於人為人所破心能不惱
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云
太喜多言語 增貪令他畏 口過自誇誕
兩舌第一處
又華手經佛說偈言
惡口而兩舌 好出他人過 如是不善人
無惡而不造
又智度論云實語者不假布施持戒
學問多聞但脩實語得無量福
又報恩經佛說偈言
佛告阿難人生世間禍從口出當護

券口

豈若猛火　猛火熾然　燒世間財
惡口熾然　燒七聖財　一切衆生
禍從口出　鑿身之斧　滅身之禍

正報頌曰

兩舌鬪乱人　地獄被分裂　獄卒劈其口
鐵刀割其舌　苦痛既如此　加之以飢渴
惡業不自由　還飲身中血

習報頌曰

讒毀苦人深　同受三塗苦　設使得人身
餘報仍依怙　眷屬多乖惡　違逆懷瞋恚
但令惡不忘　地獄無人古

綺語緣第七

夫忠言所以纘理綺語所以乖真由
忠故有實行實故德生德生故所以
成聖由綺語故虛妄虛妄故罪生罪
生故受苦故知趣理求聖要須實說
說若虛假終爲乖理謂言不正皆名
綺語但諸綺語不益自他唯增放逸
長諸不善此落三塗後生人時所說
正語人亦不信凡所言說言不辯了
亦名綺語故成實論云語雖是實非
時而說亦名綺語也如智度論說偈言

有墮餓鬼中火焰從口出四向發大聲
是爲口過報　雖復多聞見　在大衆說法
以不誠信業　人皆不信受　若欲廣名聞
爲人所信受　是故當至誠　不應作綺語
又薩婆多論云口中四過互歷各作
四句一或有兩舌非妄語非惡口如
有一人傳此人語向彼人說當實說
故非妄語耎語說故非惡口以分離
心故名兩舌第二或有兩舌是妄語
非惡口如有一人傳此人語向彼人
說以別離心故是兩舌以妄說故是
妄語以耎語說故非惡口第三或有
兩舌是惡口非妄語如有一人傳此
人語向彼人說以別離心故是兩舌
以麤語故是惡口當實說故非妄語
第四或有兩舌是妄語是惡口如有
一人傳向彼人說以別離心故是兩
舌以妄說故是妄語以惡聲說故是
惡口自外妄語惡口各作四句亦如
是綺語一種各不相離故不別說故
成實論云餘口三業或合或離綺語
一種必不相離

三眼頌曰

綺語無義理　令人心惑亂　為

烊銅灌口滞　飲鐵燒其舌

此猶不可忍　悲號苦叫

苦報頌曰

綺言乖真理　為流惡趣　去

出言無誠諦　生報信無

為人覺者恥　何不生

慳貪緣第八

夫耕生或病者我為端凡品邪迷

貪為本所以善惡毫髮惡重丘山福

少春冰多秋雨六情之綱未易能

起三毒之津無由可度身重常浮

等河裏之魚鼓翅欲飛雖同天上之

鳥致使貪貪相大意加福過善

錦手未拾言似飛鐵橫格自取燒

如經作重排他經緯良由慳惜貪

受罪飢寒是因常招苦樂也

如分別業報經偈言

富樂修智慧　而不行布施　所生常聰哲

貪寒無資產　雖樂行布施　而不修智慧

所生得大財　愚癡無知見　布慧二俱修

所生具財智　二俱不修者　長夜處貧窮

又攝論云　慳惜是多財障　嫉妬是

業障又衆生起貪無過色財第一愛 諸經要集第五 [illegible]
色多過如前已述不同意者今更略
論如涅槃經說譬如有人以羅刹女
而為婦妾是羅刹女隨所生子生已
便噉子既盡已後噉其夫愛羅刹女
亦復如是隨諸衆生生善根子隨生
隨食善子既盡復噉衆生令墮地獄
畜生餓鬼又如有人性愛好華不見
華莖毒蛇過患即便前捉捉已蛇螫
螫已命終一切凡夫亦復如是貪五
欲華不見是愛毒蛇過患而便受取即
為愛毒之所螫螫命終之後墮三
惡道
又智度論云財物是種種煩惱罪業
因緣若持戒禪定智慧種種善法是
涅槃因緣以是故財物尚應自棄何
況好福田中而不布施譬如有兄弟
二人各擔十斤金行道中更無餘伴
兄作是念我何以不殺弟取金此曠
路中人無知者弟復生念欲殺兄取
金兄弟各有惡心語言視瞻皆異兄
弟即復自悟還生悔心我等非人與
禽獸何異同產兄弟而為少金故而

生悪心兄弟共至泉水邊兄以金投
著水中弟言善哉善哉弟復棄金水
中兄言善哉善哉兄弟更手相問何
以故言善哉各相荅言我以此金故
生不善心欲相危害今得棄之故言
善哉二辟各尒以是因縁常應自捨
又大莊嚴論云我曾聞舍衛國中佛
與阿難曠野中行於一田畔見有伏
藏佛告阿難是大毒虵阿難白佛是
悪毒虵尒時田中有一耕人聞佛阿
難說有毒虵作是念言我當視之沙
門以何為悪毒虵即往其所見真金
聚而作是言沙門所言是毒虵者乃
是好金即取此金還置家中其人先
貧衣食不供以得金故轉得富饒衣
食自恣王家禁司怪其卒富而糺舉
之繫在獄中先所得金既已用盡猶
不得免將加刑戮其人唱言毒虵阿
難悪毒虵世尊傍人聞之以狀白王
王喚彼人而問之曰何故唱言毒虵
阿難悪毒虵世尊其人白王我於往
日在田耕種聞佛阿難說言毒虵悪
毒虵我於今者方乃悟解王聞此說

遂救去之
又增一阿含經云昔佛在世時舍衛
城中有一長者名曰婆提居家巨富
財産無量金銀不可稱計其家雖富
慳悋守護不著不敢服飾飲食極為
廉鄙亦不施與妻子眷屬奴婢僕從
朋友知識及諸沙門婆羅門等復起
邪見斷於善根然無子息命終之後
所有財寶盡沒入官波斯匿王自往
收斂收攝已訖迴詣佛所而白佛言
婆提長者今日命終之後為生何處
佛告王曰婆提長者故福已盡新業
不造由起邪見斷於善根命終生在
啼哭地獄波斯匿王聞佛所說涕泣
流淚而白佛言婆提長者昔作何業生
在富家復作何惡然不得食此極富
之樂佛告王曰過去久遠有迦葉佛
入涅槃後時此長者生舍衛國作此
田家子有辟支佛來詣其家而從乞
食時此長者便持食施辟支得食飛
空而去長者見已作是搭願持此善根
使我世世所生之處不墮三塗常多
財寶布施已後復生悔心我向者食

應與奴僕不應與此禿頭沙門佛告
王曰婆提長者由於過去施辟支佛
食發願功德所生之處常多財寶無
所乏少緣其施後生變悔心在所生
處雖處富貴不得食此極富之樂慳
惜守護不自衣食復不施與妻子眷
屬亦不布施朋友知識及諸沙門婆
羅門等是故智者聞此因緣若有財
物應當布施勿生慳悋施時至心自
手奉與施已歡喜莫生悔心能如此
施得大果報無量無邊
又出曜經云昔佛在世時舍衛國土
有一長者名曰難陁巨富多財金銀
珎寶象馬車乘奴婢僕使服飾田業
不可限量一國之富無有過者雖處
豪富而無信心慳貪嫉妬門閤七重
勑守門人有人來乞一不得入中庭
空上安鐵䟽籠恐有飛鳥食噉穀米
四壁墻下以白㼫泥恐鼠穿穴傷損
財物唯有一子名栴檀香臨終勑子
吾患必死若吾死後所有財寶勿費
損耗莫與沙門及婆羅門若有乞兒
莫施一錢此諸財物足供七世勑已

命終還生舍衛旃陁羅家盲母腹中
後生出胎生盲無目盲母念言若生
男者吾今日寔須見扶侍開見生盲
倍增愁憂悲泣說偈曰
子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦
是時盲母養兒已大年八九歲堪能
行來與杖一枚食器一具而告子曰
汝自乞活不須住此吾亦無目復當
乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求
遂後漸至栴檀香家在門外立唱言
見乞時守門人瞋恚捉手擲著深坑
傷折左髀復打頭破所乞得食盡棄
在地有人臨見甚憐愍傷往語盲母
盲母聞已匍匐挂杖到盲兒所抱著
膝上而語兒言汝有何愆遭此苦厄
子報母曰我向者至栴檀香家門外
而乞便遇惡人打擲如是佛時知已
告阿難言禍灾禍灾難陁長者命終
與彼旃陁羅家盲婦作子生無兩目
昔所居業豪富無量象馬七珍不可
稱計而今復得親用不耶然由慳貪
受此盲報從此命終入阿鼻獄佛於

過中與比丘衆國城人民圍遶往到
栴檀香門言小兒所時栴檀香聞佛
在外出門礼拜在一面立佛知衆集
復見栴檀廣為衆說慳貪嫉妬受罪
無量加說恵施受福無窮欲使離有
趣無為道尒時世尊欲與栴檀香拔
地獄苦告小兒曰汝是難陁長者非
耶小兒報曰實是難陁如是至三大
衆聞此愕然而言難陁長者乃受此
形時栴檀香聞見此事悲泣墮淚不
能自止礼佛求救願拔罪根即請佛
僧明日舍食佛明日食竟為說妙法
時栴檀香得須陁洹果佛告阿難若
人積財不自衣食復不布施愚中之
愚是故智者應當行施求離生死莫
生慳悋受無邊苦
又十誦律云佛在舍衛國時有長老
迦留陁夷得阿羅漢道持鉢入城乞
食到一婆羅門舍主人不在婦閉門
作煎餅迦留陁夷比丘即入禪定起
神通從外地沒涌出中庭乃以指彈
婦即迴顧作是念言此沙門從何處
入此必貪餅故来我終不與即語夷

言縱使眼脫我亦不與而以神力即　雜寶藏經卷第十三　張　對
兩眼脫出復念縱出眼如梚我亦不
與即變眼如梚復念縱若倒立我前
我亦不與即於前倒立復念縱汝若
死我亦不與即入滅受想定心想皆
無所覺知時婆羅門婦牽挽不動即
大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮
是末利夫人之師若聞在我家死者
我等大衰即語比丘言汝若活者我
當與一餅迦留陁夷便出於定婦即
看餅先煎餅好者意惜不與更別盆
邊得一小麵煎之轉勝以先者與適
舉一餅餘皆相著迦留語言婦與我
幾許舉四餅欲持與之迦留語言我
不須是餅可與祇桓中僧是婦先世
已種善根即自思惟是比丘實不貪
餅但愍我故而來乞耳即持餅詣
祇桓中施衆僧訖在迦留前坐迦留
陁夷觀其因緣爲說妙法即於坐上
得法眼淨作優婆夷返舍報夫夫聞
即詣迦留陁夷所迦留陁夷爲說妙
法得法眼淨作優婆塞當盡財力供
養聞衆乃至身死猶命子供養今僧

不尚
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹
林爾時目連在一樹下見一餓鬼身
如燋柱腹大如山咽如細針髮如錐
刀纏刺其身諸支節間皆悉火然渴
乏欲死脣口乾燋欲趣河泉變為涸
竭假令天降甘雨墮其身上皆變為
火目連即問業緣餓鬼答言我渴之
不能答汝汝自問佛目連即詣佛所
具述前事向佛廣說宿造何業受是
苦惱爾時世尊告目連言汝今諦聽
吾當為汝分別解說此賢劫中波羅
柰國有佛出世号曰迦葉有一沙門
涉路而行極患熱渴時有女人名曰
惡見井傍汲水僧從乞水女報之曰
使汝渴死我終不與令我水減不可
得去于時沙門既不得水厭道而去
時彼女人遂復慳貪有来乞者終不
施與其後命終墮餓鬼中以是業緣
受如是苦佛告目連欲知彼時女人
不施水者今此餓鬼是佛說是惡見
緣時諸比丘等捨慳貪業得四沙門
果者或有發無上菩提心者聞佛所

說歡喜奉行

又付法藏經云時有僧伽耶舍羅漢
有大智慧言辭清辯昔雖出家未證
道迹遊行大海邊見一宮殿七寶莊
嚴光明殊勝僧伽耶舍食時以到即
往彼宮說偈乞食云
飢為第一病　行為第一苦　如是知法者
可得涅槃道
是時舍主即出奉迎敷置茵蓐請入
就坐耶舍見其家內有二餓鬼裸形
黑瘦飢虛羸之鑠其身首各著一鏁
復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置
其側尒時舍主即取此食奉施比丘
語言大德慎勿以食與此餓鬼尒時
比丘見其飢困即以少飯而施與之
鬼得食已即吐膿血遍流在地汙其
宮殿尒時比丘怪而問之此鬼何緣
受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是
吾息一是兒婦我昔布施作諸功德
而彼夫妻恒懷恚惜我數數教誨都
不納受因立誓曰如此罪業必獲惡
報若受罪時我當看汝由是因緣得
斯苦報小復前行至一住處堂閣嚴

飾種種奇妙滿中衆僧經行禪思日
時以到鳴椎集食食將欲訖不時餚
饍淺成膿血便以鉢器共相打擲頭
面破壞血汙流身而作是言何為惜
食今受此苦耶舍前問其意答言長
老我等先世迦葉佛時同止一處客
比丘来咸共瞋恚藏惜飲食而不共
分以此緣故今受此苦
正報頌曰
貪欲詐道德　刻削為彼業　巧詐懷萬端
求利心千市　受罪地獄中　習氣猶行劫
交刀割肉盡　白骨連相接
習報頌曰
為茲貪恣故　惡道轉沉淪　罪畢生人道
餘風尚襲身　恒抱豺狼志　誰人喜見憐
終身不悟此　可笑頑愚人
瞋恚緣第九
夫四蛇躁動三毒奔馳六賊相侵百
憂總萃或宿熏相嫌伺求長短素懷
結忿專加相害了無仁義頓失慈悲
稷法殺緣教死讚死或復潛行毒藥
密遣呪邪遂使含毒銜藏鴆裂肝心
令其銜悲長夜抱痛幽泉冤轉何辭

煩惡誹訴故經曰長者宅中多生毒
樹羅刹海上屢屯浮囊亦如乾薪萬
束片火能焚暗室百年一燈便破故
知瞋心甚於猛火行者應自防護劫
功德賊無過斯害若起一念恚火便
燒衆善功德是以惡性之人人畜皆
畏不簡善人語則成毒好壞他心令
他獸惡人無愛者衆所畏棄如避狼
虎現被輕賤死墮地獄是故智者見
此等過以忍滅之不畏衆苦也
如正法念經云若起瞋恚自燒其身
其心噤毒顏色變異他人所棄皆悉
驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終
墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故
智者捨瞋如火知瞋過故能自利益
爲欲自利利益他人應當行忍譬如
大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之
智慧之水能滅恚火亦復如是能忍
之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛
衆人樂見人所信受顏色清淨其心
寂靜心不躁動善淨深心離身口過
離心熱惱離惡道畏離於怨憎離惡
名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人

惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無
利畏離於苦畏離於慢畏著人能離
如是之畏一切功德皆悉具足名稱
普聞得現在未來二世之樂衆人觀之
猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋
怒猶如毒蛇亦如刀火以忍滅之能
令皆盡能忍瞋恚是名為忍若有善
女人能修行善應作是念忍者如實
應善護之但諸衆生善惡現別愚人
淩罵過他為勝智人下默以為第一
愚人因起小諍遂成大怨若已得勝
他怨轉深若自理屈又加憂苦若能
慎言不說人短縱他罵我皆是往業
非為横報
又六度集經云昔者菩薩身為象王
其心弘遠照知有佛法僧常三自歸
每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度
一切從五百象時有兩妻象王於水
中得一蓮花厥色甚妙以惠適妻適
妻得華欲擇曰氷寒尤甚何緣有斯
華乎小妻貪嫉而禮曰會以重毒鴆
殺汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓
女顏華絶人智意流通博識古今仰

觀天文明時盛衰王聞若茲娉為夫
人至即陳化治國之政義合忠臣王
悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩
六牙之象心欲其牙以為珮几王不
致之吾即死矣王曰無妖言人聞見
笑亦時夫人心生憂結王請議臣四
人自云已夢曰古今有斯象乎一臣
對曰無有之也一臣曰王不夢也一
臣曰當聞有之所在弥遠一臣曰若
能致之帝釋令詳於慈矣四臣即召
四方射師問之南方師曰吾亡父常
云有之然遠難致臣上聞云斯人知
之王即現之夫人曰汝直南行三千
里入山行二日許即至象所道邊作
坑除汝鬚髮著沙門服於坑中射之
截取其牙將二寸來象師如命行之
象處先射象脚著法衣服持鉢於坑
中止住象王見沙門即低頭言和南
道士將以何事欲吾軀命答曰欲得
汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂
吾心令惡念生也志念惡者死入太
山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來
善往菩薩之上行也人即截牙象曰

道士汝當却行無令群象尋足跡也 [illegible]
象送人去遠甚痛難忍躃地大呼奄
然而死即生天上群象四來咸曰何
人殺吾王者行索不得還守王屍悲
痛哀號獵師以牙還王觀象牙心即慚
怖矣人以牙著手中適欲觀之雷電
霹靂摧之吐血死入地獄佛告諸沙
門尒時象王者我身是也夫婦者耶
輸是獵師者調達是夫人者好首是
菩薩執志度無極行持戒如是
又智度論釋提問佛云
何物殺安隱　何物殺無憂　何物毒之根
吞滅一切善
佛答曰
殺瞋則安隱　殺瞋則無憂　瞋爲毒之根
瞋滅一切善
又雜寶藏經偈言
得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一
若行忍者則五德一無恨二無訶三
衆人所愛四有好名聞五生善道與
之五德名平和事又長阿含經偈云
爲罵而默然　則爲得勝彼　彼愚無知見

謂我懷怨怖 我觀第一義 忍默為最上
惡中之惡者 於瞋復生瞋 能於瞋不瞋
為戰中最上 夫人有二緣 為已亦為他
衆人有諍訟 不報者為勝 夫人有二緣
為已亦為他 見無諍訟者 不謂為愚騃
若人有大力 能忍無力者 此力為第一
於忍中最上 愚自謂有力 此力非為力
如法忍力者 此力不可阻
又修行道地經偈云
其口言柔爽 而心懷毒害 覩人甚歡喜
相隨如可觀 口言而柔順 其心內含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒
又赤嘴烏喻經云昔有烏名曰拘耆
梁言赤嘴烏遊在叢林樹產鷇諸子在樹上
時有拘耆與一獼猴共為親厚時叢
樹間有一毒蛇伺行不在噉拘耆子
無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知
所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見
問之何為荅曰蛇噉我子了盡無餘
獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前
嬈之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭曳至
石上磨破而死棄樹而還拘耆踊躍
畜生尚有相報何況於人

又雜譬喻經云昔有一蛇頭尾自諍
頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應
為大頭曰我有耳能聽有目能視有
口能食行時在前故可為大汝無此
術云何為大尾曰我令汝去故得去
耳若我不去以身繞木三帀三日不
已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝
可放我聽汝為大尾聞其言即時放
之復語尾曰汝旣為大聽汝前行尾
在前行未經數步墮大深坑而死喻
衆生無智强為人我終墮三塗
又僧祇律云過去世時有一群鷄依
榛林住有狸侵食唯餘一雌烏來覆
之共生一子子作聲時烏說偈言
此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非鷄　若欲學翁聲　復是鷄所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似鷄鳴
學鷄作烏聲　烏鷄若兼學　是二俱不成
此喻道人雖持禁戒雜染不純相中
似善口出惡言欲嘆是善口復出惡
欲嘆非善相復出家
又伐毒樹經云昔舍衛國有宮園生
一毒樹人遊樹下皆悉頭痛欲裂或

恚實疾伐已還生樹中之妙衆人見
喜不知諦者皆來遭死有智語之當
盡其根適欲掘根復恐死定進退思
惟出家學道亦復如是佛說偈曰
伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦
心悟魁責即得初果
又孛經說偈云
惡從心生　反以自賊　如鐵生垢
消毀其形　樹繁花果　還折其枝
蚖虵含毒　反害其軀
又善見論說偈云
若人起瞋心　譬如車奔逸　車工能制之
不足以為難　人能制瞋心　此事最為難
又修行道地經偈云
其有從瞋心　怨害向他人　後生墮蚖蛇
或作殘賊獸　譬如竹樹劈　芭蕉騾懷妊
還害亦如是　故當發慈心
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹
林時彼城中有一長者名曰賢面財
寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉
妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有
諸沙門及婆羅門貧窮乞匃從其乞

若惡口罵之其後命終受毒虵身遂
守本財有近之者瞋目猛盛惡眼視
之能令使死頻婆娑羅王聞已心懍
驚怖今此毒虵見人則害唯佛能調
作是念已即將群臣往詣佛所頂礼
佛足却坐一面具白前事唯願世尊
降伏此虵莫使害人佛唱許可於其
後日着衣持鉢往詣虵所虵見佛来
瞋恚熾盛欲螫如来佛以慈力於五
指端放五色光明照彼虵身即得清
凉熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是
何福人能放此光照我身體使得清
凉投不可言尒時世尊見虵調伏而
告本緣虵聞佛語深自尅責盖障雲
除自憶宿命作長者時所作惡業今
得是報方於佛前深生信敬佛告之
言汝於前身不順我語受此虵形今
宜調順受我教勅虵荅佛言隨佛見
授不敢違勅佛告虵言汝若調順入
我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林
中王及群臣聞世尊調化毒虵盛鉢
中来合國人民皆往共看虵見衆人
深生慚愧厭此虵身即便命終生忉

利天即自念言我造何福得来生天
即自觀察見在世間受毒蚰身由見
佛故生信敬心猒悪蚰身得来生此
受天快樂今當還報佛世尊恩賫持
香華光明照曜来詣佛所前礼佛足
供養訖已却坐一面聽佛說法心開
意解得須陁洹果即於佛前說偈
讚佛
巍巍大聖尊　功德悉滿足　能開諸盲冥
尋得法道果　除去煩惱垢　超越生死海
今蒙佛恩德　得閇三悪道
尒時天子讚歎佛已遶佛三帀還詣
天宮時頻婆娑羅王聞佛說慳貪緣
時會諸人有得四沙門果者有發無
上菩提心者歡喜奉行
又四緣經云佛在驕薩羅國將諸比
丘欲詣勤懈樹下至一澤中有五百
水牛甚大兇悪復有五百放牛之人
遥見佛来將諸比丘從此道中行高
聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛群
中有大悪牛抵突傷人難可得過尒
時佛告放牛人言汝等今者莫大
憂怖彼水牛者設来觝我吾自知時

語言之頃惡牛卒来翹尾低角刨地
哮吼跳躑直前尒時如来化五指端
化五師子在佛左右四面周帀有大
火坑時彼惡牛甚大惶怖四向馳走
無有去處唯佛足前有少許地宴然
清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏
長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛
如来喜不自勝尒時世尊知彼惡牛
心以調伏即便為牛而說偈言
盛心興惡意　欲来傷害我　歸誠寧得勝
返来舐我足
時彼水牛聞佛世尊說此偈已深生
慚愧𢘤然悟解蓋障雲除知在先身
在人道中所作惡業倍生慚愧不食
水草即便命終生忉利天忽然長大
如八歲兒便自念言我修何福生此
天上尋觀察知在世間時受水牛身
蒙佛化度得来生天我今當還報佛
之恩作是念已賫持香華来詣佛所
光明赫弈照佛世尊前礼佛足却坐
一面佛即為其說四諦法心開意解
得須陁洹果遶佛三帀還于天宮時
諸五百放牛人於其晨朝来詣佛所

爲說妙法心開意解各獲道迹求索
出家佛即告言善来比丘鬚髮自落
法服著身便成沙門精勤修習得阿
羅漢果時諸比丘見是事已而白佛
言今此水牛及五百放牛人宿造何
業生水牛中復修何福值佛世尊佛
告諸比丘汝等欲知宿業所造諸惡
業緣今當為汝等說偈言
宿造善惡業　五劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報
於賢劫中波羅柰國有佛出世号曰
迦葉於彼法中有一三藏比丘將五
百弟子遊行他國在大衆中而共論
議有難問者不能通達便生瞋恚反
更惡罵汝等今者無所曉知強難問
我狀似水牛觝突人来時諸弟子咸
皆然可各自散去以是惡口業因緣
故五百世中生水牛中及放牛人共
相隨逐乃至今者故来得脫佛告諸
比丘欲知彼三藏比丘者今此群中
惡水牛是彼時弟子者今五百放牛
人是佛說是水牛因緣時各各自護
身口意業厭惡生死得四沙門果有

發無上菩提心者聞佛所說歡喜奉行 [illegible]

正報頌曰

忽入鑊湯重　地獄被燒然　打拍諸圍繞

鉼無義來論　離斷恣自食　背脊鐵擣穿

自作還自受　恚人競相[illegible]

習報頌曰

怨家多會苦　流浪苦惡道　出彼得人身

餘報他纏縛　見者求其過　增鬧無善草

此既元有利　愚癡何所責

邪見緣第十

夫創入佛法要須信心為首譬如有人至於寶山若無信手空無所獲故經說愚癡之人不識因果妄起邪見謗無三寶四諦無禍無福乃至无善无惡亦無善惡業報亦无今代後代衆生受生如是之人破善惡法名斷善根決定當墮阿鼻地獄也

如大品經云若人不信謗大乘般若經直墮阿鼻地獄無量百千萬億歲中受極苦痛從一地獄至一地獄若此劫盡生於他方大地獄中他方劫盡復生此方大地獄中如是展轉遍十方界他方劫盡還生此間大地獄

中地獄罪畢生畜生中亦遍十方界
[illegible]要集第十五 [illegible]十張 [illegible]
[illegible]
畜生罪畢來生人中無佛法處貧窮
下賤諸根不具常癡狂騃無所別知
雖非愚畜縱是聰人妄生異執者亦
名邪見故成實論云癡有差別所以
者何非一切癡盡是不善若癡增上
轉成邪見則名不善業道是故從癡
增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄
直就邪見自有輕重輕者可轉重不
可轉故菩薩地經云邪見有二種一
者可轉二者不可轉誹謗因果言无
聖人名不可轉非因見因非果見果
是名可轉是故惡業名為邪見善業
者名為正見不謗四諦逆聖道者不
知理道從自心生唯當苦身以求解
脫如犬逐塊不知尋本故大莊嚴論
云譬如師子人打射時而彼師子尋
逐人來譬如癡犬有人打擲便逐瓦
石不知尋本言師子者喻智慧人解
求其本而滅煩惱言癡犬者即是外
道五熱炙身不識心本 四面火上有日炙 [illegible]
但諸凡愚多迷真道不知觀身心無
我但學苦行以為道者即同外道

行邪法謬執乖真唯成惡法故智度
論云邪見罪重故雖持戒等身口業
好皆隨邪見惡心不善如佛自說譬
喻如種苦種雖復四大所成皆作苦
味邪見之人此亦如是雖持戒精進
皆成惡法不如不執少行惠施無執
易化有執難度非直自壞亦損他人
故成實論云寧止不行勿行邪道身
壞命終墮於惡趣
又正法念經閻羅王說偈責疏罪人云
汝邪見愚癡　羂所縛人　今墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝舍宅　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　怨家心所誑
心是第一怨　此怨最為惡　此怨能縛人
送引閻羅處
尒時世尊而說偈云
癡心弥涯岸　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭
又修行道地經偈云
其口有愚癡　人心懷闇冥　都不能念惡
亦無念善心　豐營常昏昏　萬事不能為
如暴中炊煑　無所能成熟　多習愚癡者

諸根不完具生於羊中然後墮地獄
月光童子經亦名佛說申日經云時
有長者名曰申日取外道六師計欲
請佛僧令長者中門外鑿作五丈一
尺深坑以炭火過半細鐵爲棒土薄
覆上設眾飲食以毒著中火坑不禁
毒飯足害以世品之何憂不死如教
作之外道皆喜於是申日便詣佛所
慇懃請佛及諸聖眾是時世尊賢其
狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜
果如其計須弥之毒火劫燒千刹土
刀劍鋒刃中不能動佛一毛之力令
以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊蜡欲
墜太山蠅蠓之翅欲障日月徒自毀
壞不如早悔尒時長者罪盖所覆心
不開解世尊心念今受長者申日之
請不與常同廣現威神震動十方百
千聖眾幷諸龍神空飛地行不可筭
計一時到家爲作[illegible]益佛以神德即
變火坑成七寶池八味具足飲飯天
甘食者充悅六師惶怖各以逃竄長
者婦伏稽首于地嗚呼佛足長跪白
陳今知覺悟從佛得度諸來會者皆

樂法音得福擁度不可稱計 [illegible]
又觀佛三昧經云尒時世尊告父王
言舍衛城中須達長者有一老母名
毗伍羅謹勤家業長者勑使手執庫
鑰出內取與一切委之須達請佛及
僧供給所須時病比丘多所求索老
母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作是
言我長者愚癡迷惑受沙門術是諸
乞士多求無猒何道之有作是語已
復發惡願何時當得不聞佛名不聞
僧名如是惡聲展轉遍舍衛城末利
夫人聞此語已而作是言須達長者
如好蓮華人所樂見云何復有毒蛇
護之喚須達婦而語之言汝家老婢
惡口誹謗何不擯出時須達婦跪白
夫人央掘魔等弊惡之人佛尚能伏
何况老婢末利聞之歡喜語言我明
請佛汝遣婢來到明食時長者遣婢
持滿瓶金助王供養末利見來而作
是言此邪見人佛者化度我必獲利
佛於尒時從正門入難陁侍左阿難
侍右羅睺佛後老婢見佛心驚毛竪
言此惡人隨我後至即時退走從向

竇出狗竇即開四門皆塞唯正門開
婢即覆面以扇自障佛在其前令扇
如鏡無所障礙迴頭東視東方有佛
南西北方亦皆如是舉頭仰看上方
有佛伛頭伏地地化為佛以手覆面
手十指頭皆化為佛老婢閉目心眼
即開見虛空化佛滿十方界當時城
中有二十五旃陀羅女復有五十婆
羅門女及諸雜類并及末利夫人宮
中合五百女不信佛者見佛如來足
步虛空為於老婢現無數身皆破邪
見頭頂礼佛稱南無佛稱已尋見化
佛如林即發菩提老婢邪見仍未生
信由見佛故除却八十萬億劫中生
死之罪得見佛已疾走歸家白長者
言我於今日遇大惡對見於瞿曇在
王宮門作諸幻化身如金山目逾青
蓮放勝光明作此語已入木籠中以
百張皮覆木籠上白疊纏頭却卧黑
處佛還祇桓末利白佛願化邪女莫
還精舍佛告末利此婢罪重於佛無
緣於羅睺羅有大因緣佛既還已遣
羅睺羅詣須達家度彼老婢羅睺羅

作轉輪聖王時千二百五十比丘化
為千子到須達家以彼差婢為王女
寶尒時聖王即便以如意珠照曜女
面令女自見如王女寶信大歡喜而
作是言諸沙門等高談大語自言有
道無一効驗聖王出世弥利處多令
我差婢如王女寶作是語已五體投
地礼於聖王時典藏臣宣王十善女
聞十善心大歡喜聖王所說義无不
善為王作礼悔過自責心既調伏時
羅睺羅及諸比丘還復本形差婢見
已即作是言佛法清淨不捨衆生如
我弊惡猶尚化度即受五戒成須陁
洹將詣佛所為佛作礼懺悔前罪求
佛出家得阿羅漢於虛空中作十八
變波斯匿王末利夫人具白佛言此
婢前世有何罪各生為婢使復有何
福值佛得道佛告王曰過去久遠有佛
出世名一寶蓋燈王入涅槃後於像
法中有王名曰雜寶華光子名使見
出家學道自恃王子常懷憍慢和上
為說甚深般若波羅蜜經大空大義
王子聞已謂解邪說師滅度後即作

是言我大和上空無智慧但讃空義
願我後生不樂見之我阿闍梨智慧
辯才願於生生為善知識作是語已
教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒由謗
般若謬解邪說命終之後墮阿鼻獄
八十億劫受苦無量罪畢出獄為貧
賤人五百身中聾癡無目千二百身
恒為人婢佛告大王時和上者今我
身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比
丘者老婢是徒衆弟子者今邪見女
等發菩提心者是

又薩遮尼乾子經云昔佛在世時欝
闍延城有嚴熾王問薩遮尼乾子言
若有惡人不信三寶焚燒塔寺經書
形像惡言毀呰言造作者無有福德
其供養者虛損現在無益未來或嬈
塔寺及諸形像妨是處所破壞除滅
送置餘處或破沙門房舍窟宅或取
佛物法物僧物園林田宅象馬車乘
奴婢六畜衣服卧具一切珎寶或捉
沙門策役驅使責其發調罷令還俗
或時輕心種種戲弄或時毀呰罵詈
誹謗或以杖木自手鞭打或以種種

傷害其身如是惡人攝在何等衆生
分中答言大王攝在惡逆衆生分中
大王應當上品治罪所以然者以作
根本極重罪故有五種罪名為根本
何等為五一破壞塔寺焚燒經像取
三寶物自作教人見作助喜是名第
一根本重罪二謗三乘法毀呰留難
隱弊覆藏是名第二根本重罪三若
有沙門信心出家剃除鬚髮身被袈
裟或有持戒或不持戒繫閉牢獄枷
鏁打縛策役駈使責諸發調或脫袈
裟逼令還俗或斷其命是名第三根
本重罪四於五逆中若作一逆是名
第四根本重罪五謗无一切善惡業
報長夜常行十不善業不畏後世自
作教人堅住不捨是名第五根本重
罪若犯如是根本重罪而不自悔決
定燒滅一切善根趣大地獄受無間
苦永無出期若國內有如是惡人毀
滅三寶一切羅漢諸佛聖人出國而
去諸天悲泣善神不護各自相煞四
方賊起龍王隱伏水旱不調風雨失
時五穀不熟人民飢餓遞相食噉白

中滿野多饑瘦病死亡無數人民不
知自思是過反怨諸天及善神祇
又觀佛三昧經云有七種重罪一
罪能令衆生墮阿鼻地獄經八万四
千大劫一不信因果二毀無十方佛
三斷學般若四犯四重虛食信施五
用僧祇物六逼掠淨行比丘尼七六
親所行不淨行
又小五濁經云五逆罪人別有五逆
罪第一慢二親而事鬼神第二嫉妬
國君第三後乞輕薄第四賤其身命
而貴其財第五去福就禍
又中阿含經云佛告比丘若凡愚人
作身惡行口惡行意惡行命終之後
生於惡趣泥犁之中受極苦痛一向
無樂如有人犯盜付王治其盜罪王
即遣人於晨朝時以一百戟而以刺
之彼命故存至於日中王復勑以二
百戟刺彼命故存至於晡時王復勑
以三百戟刺彼人身分皆悉破盡其
命故存佛告比丘於意云何此人被
戟為苦不耶比丘答佛一戟刺時猶
尚苦痛况三百戟佛即以手取小沙

[illegible]

石如是等許諸比丘我手中石比
雪山石何者為多比丘答佛雪山石
多不可為喻佛告比丘三百戟苦比
泥犁苦如小沙石泥犁之苦如雪山
石百千万倍不可為喻泥犁中苦其
事云何若有衆生墮泥犁中獄卒以
斧燒令極然斫身八楞及以四方經
百千歲極令苦痛而不命終要令惡
業盡復坐鐵牀以鐵鉗口呑熱鐵丸經
百千歲復坐鐵牀洋銅灌口經百千
歲復卧鐵地以熱鐵釘釘其身首經
百千歲復出其舌使䑛鐵地以釘釘
之如張牛皮經百千歲復攪頂筋縛
著車上經百千歲復燒鐵地令在上
行經百千歲復燒大山令下是著上
血肉即消舉足還生經百千歲復鑊
煑之經百千歲極令苦痛而不命終
要令罪盡乃得出耳是為泥犁地獄
中苦地獄罪畢生於種種畜生之中
常處晦冥共相噉食受苦无量不可
具說畜生罪畢或生人中若從畜生
為人甚難猶如盲龜遇浮木孔設生
人中貧窮下賤為他役使形貌醜陋

或根殘缺或復短命若作惡業身死
還生在泥犁中輪轉無窮不可具說
佛告比丘凡夫愚人作身口意三惡
行者獲罪如是佛告比丘若智慧人
作身善行口善行意善行命終生於
善處天上一向受樂如轉輪王與七
寶俱人間四妙佛告比丘於意云何
此為樂不比丘答佛一寶一妙猶為
極樂何況七寶四妙居也佛還以手
取小沙石如豆等許告諸比丘我手
中石比雪山石何者為多比丘答佛
雪山石多不可為喻佛告比丘轉輪
王樂比天上樂如小沙石天上之樂
如雪山石百千万倍不可為喻天上
之樂其事云何若生天上所受六塵
無不隨意受極快樂不可具說若從
天上來生人間生帝王家或生大姓
大富大貴饒財多寶名稱遠聞端正
殊妙衆人所愛佛告比丘若智慧之
作身口意三善行者獲福如是佛告
比丘此是世間有漏之樂若修善根
迴向菩提於生死中所受果報乃至
恒時終無有盡

正報頌曰

六識妄邪偽　七識亂非真　謗毀玄正理

妄語須貪瞋　惡業縱情神　忠言不喜聞

一入無間獄　歷劫受殃身

習報頌曰

邪見習癡業　向吾受其毒　知盡人中生

復與邪相續　邪正既相違　自然成諂曲

此心若不改　輪轉未絕休

諸經要集卷第十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造